摩訶僧祇律卷第十三　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事之二

佛住舍衛城廣說如上時城中有大富婬女家多饒財寶種種成就庫藏盈溢守備牢固外賊伺求無能得者時有一賊主善作方便遣使語婬女言我等欲詣某池上多請婬女設種種飲食自恣娛樂汝便可好自莊嚴詣彼池上勿令不好為彼所嗤女人之心以妬勝為先名衣上服珠璣瓔珞盡以嚴身種種莊餝光焰曜目往赴彼請時此賊主方便誘導將詣遊隱深邃之處婬女問言向請諸女今何所在荅言須臾當至且作歡樂彼時婬女便作是念今觀此人是賊無疑何以知之此非本期處又諸女悉皆不來日遂向暮婬女便言我欲還家賊主報言且相娛樂何乃忩忩時女思惟此定作賊必為彼所困我有妙術六十四種今正是時若不用者何以免濟尒時此女偽現姿媚愛相與賊交杯似自飲酒勸賊令盡外現慇

摩訶僧祇律第十三卷　第二張　優　[illegible]

態嫉媚親附內心與隔使彼賊心耽
惑悅樂不復有疑時賊主獨將婬女
至一屏處酒勢遂發醉無所覺此女
徐自斂身離賊取襟嚴餝向舍衛城
城門已閉迴向祇洹寺門亦閉尒時
門外有一長老比丘字迦盧去門不
遠在一屏處敷繩牀而坐衣四垂下
此婬女於恐怖中來趣安隱處即入
長老牀下迦盧尒時入三昧不察牀
下賊夜半後醉醒欲剝婬女覓而不
見賊師問諸伴言汝等見此女人不
皆言不見各各把火求覓都不知處
復相謂言若如是不得者當求腳跡
即尋跡到舍衛城門門閉復尋跡遂
至祇洹門下便失其跡不知所向賊
雖見是比丘無有疑心尒時天遂向曉
舍衛城中已打明鼓復聞象馬雞狗
之聲尒時賊師便相謂言今失此女
不知所在天復欲曉不宜久停當還
林中避隱之處作是念已即還林中
天曉城中人民象馬車乘出城又諸
優婆塞亦皆出城禮覲世尊已過禮
迦盧比丘見此婬女於牀下而出衆

人見已皆譏嫌言此阿練若云何納
衣乞食通夜與婬女從事曉乃放去
失沙門法何道之有尒時長老陁驃
摩羅子迦盧比丘醜名流布諸比丘
聞已具白世尊佛言比丘是陁驃迦
盧比丘非梵行惡名流布汝等當於
屏處三問多人中三問僧中三問屏
處問者應作是問長老陁驃迦盧諸
梵行人作是語是事知不荅言不知
作不憶作如是第二第三多人中三
問衆僧中三問亦如是諸比丘白佛
言世尊是陁驃迦盧比丘已於屏處
三問多人中三問衆僧中三問白言
不知作不憶作佛告諸比丘是陁驃
迦盧比丘清淨無罪僧應與憶念毗
尼滅清淨共住作求聽羯磨羯磨者應作
是說大德僧聽是長老陁驃迦盧諸梵行
人作是語自言不知作不憶作若僧
時到僧長老陁驃迦盧欲從僧乞憶
念毗尼滅清淨住諸大德聽是陁驃
迦盧比丘欲從僧乞憶念毗尼滅清
淨住僧忍默然故是事如是持乞法
者是陁驃迦盧比丘偏袒右肩脫革

屣右膝著地作是言我陁驃迦盧比
摩訶僧祇律第十二卷 第四張 僕
丘諸梵行人作是語我不知作不憶
作我陁驃迦盧今從僧乞憶念毗尼
滅清淨住唯願僧與我憶念毗尼滅清
淨住如是第二第三乞羯磨人當作
是說大德僧聽長老陁驃迦盧諸梵
行人作是語自言不知作不憶作已
從僧乞憶念毗尼滅清淨住若僧時
到僧與長老陁驃迦盧憶念毗尼滅
清淨住白如是大德僧聽是長老陁
驃迦盧諸梵行人作是語自言不知
作不憶作已從僧乞憶念毗尼滅清
淨住僧今與長老陁驃迦盧憶念毗
尼滅清淨住諸大德忍與長老陁驃
迦盧憶念毗尼滅清淨住者默然若
不忍便說是初羯磨如是第二第三
說僧已與長老陁驃迦盧憶念毗尼
滅清淨住竟僧忍默然故是事如
是持
佛問諸比丘已與陁驃迦盧憶念毗
尼未答言已與佛言比丘五法成就
非法與憶念毗尼何等五不清淨清
淨想與清淨不清淨想與不先撿挍

非法不和合是名五非法與憶念毗
尼五如法與憶念毗尼何等五清淨
清淨想與不清淨不清淨想與先檢挍
如法和合是名五如法與憶念毗尼
時諸比丘白佛言云何世尊是婬女人
為賊所逐佛言不但今日為賊所逐
過去世時以曾為彼所逐如怨家本
生經中廣說
尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足
却住一面白佛言世尊云何名為憶
念毗尼佛語阿難若比丘謗比丘若
波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提
提舍尼越毗尼當疾疾集僧集僧已
問是比丘和上阿闍梨同友知識作
是言長老汝知某比丘先来為人戒
行何似與誰為知識彼知識為善惡
若言某甲先来持戒行清淨與善知識
同友犯小小罪心懷慚愧速疾除悔
如是人僧應與憶念毗尼若言我知
彼比丘先来戒行不清淨又與惡知
識從事犯罪不能如法悔過阿難如
是比丘僧不應與憶念毗尼滅如是
阿難如法如律與憶念毗尼滅誹謗諍

摩訶僧祇律卷第十三　第[illegible]張

已著客比丘若去比丘若與欲比丘
着見不欲比丘若在坐睡比丘新受
戒比丘是諸比丘言作如是羯磨不
成就不如法愚癡無智別佛別法別
僧猶如牛羊不善羯磨不成就作如
是更發起者波夜提罪是名誹謗諍
憶念毗尼滅云何誹謗諍不癡比尼滅
佛住舍衛城廣說如上尊者劫賓那
有二共行弟子一名難提二名鉢遮
難提是二比丘本狂癡病病時作種
種非法令已老諸梵行人猶故說其
癡狂時所作是二比丘聞是語時用
為著愧以是因緣語諸比丘諸比丘
以是事具白世尊佛言是難提鉢遮
難提本癡狂病時作種種非法令癡
已老諸梵行人猶故說其本癡狂時
所作佛告諸比丘汝等當於屏處三
問多人中三問僧中三問屏處問者
應作是言長老諸梵行人作是語汝
知不荅言不知作不憶作如是第二
第三多人中三問衆僧中三問亦如
是諸比丘以是事往白世尊已屏處
三問多人中三問衆僧中三問白言

不知作不憶作佛告諸比丘是二比
丘本癡今不癡諸梵行人說前癡時
所行自言不知作不憶作僧應與作
不癡毗尼滅作法者應作求聽羯磨
唱言大德僧聽是長老難提鉢遮難
提本癡今不癡諸梵行人說前癡行
自言不知作不憶作若僧時到僧是
難提鉢遮難提比丘欲從僧乞不癡
毗尼滅諸大德聽是難提鉢遮難提
欲從僧乞不癡毗尼滅僧忍默然故
是事如是持乞法者是難提鉢遮難
提偏袒右肩胡跪合掌作是言我某
甲本癡今不癡諸梵行人說前癡行
我不知作不憶作今從僧乞不癡毗
尼滅唯願僧與我不癡毗尼滅如是
第二第三乞僧應語彼比丘言僧無
有說汝事者說汝事者汝當往語使
勿復說此比丘應往彼比丘所言長
老我先狂癡時所作我今不知作不
憶作願長老勿復說我癡時所作彼
比丘若止善若不止應語彼和上阿
闍梨及同友知識作是言長老汝弟
子若同友知識說我本癡時所作我不

知作不憶作顚長老為我呵語彼勿

復更說彼和上阿闍梨應當呵語汝
不善不知戒相不聞世尊說癡狂心
乱作無罪耶彼說事人若受者善尒
時僧應作羯磨羯磨人如是唱大德
僧聽長老難提鉢遮難提本癡今不
癡諸梵行人說前癡行自言不知作
不憶作已從僧乞不癡毗尼滅若僧
時到僧與難提鉢遮難提作不癡毗
尼滅白如是大德僧聽是難提鉢遮
難提本癡今不癡諸梵行人說前癡行
自言不知作不憶作已從僧乞不癡
毗尼滅僧今與某甲作不癡毗尼滅
諸大德忍與難提鉢遮難提不癡毗尼
滅忍者默然若不忍便說是初羯磨如
是第二第三說僧已與某甲某甲不
癡毗尼滅竟僧忍默然故是事如是
持佛問諸比丘已與難提鉢遮難提
不癡毗尼未答言已與世尊佛言五
法成就非法與不癡毗尼何等五不
癡癡想與不請來擧事人使心柔軟
不從僧乞不癡毗尼非法不和合是
名成就五非法與不癡毗尼滅成就

摩訶僧祇律卷第十二　第　張

五如法與不癡毗尼何等五不癡不
癡想與求請舉事人使弟子軟從僧
乞不癡毗尼如法和合是名成就五
如法與不癡毗尼時尊者阿難往詣
佛所頭面禮足白佛言世尊所謂不
癡毗尼云何名不癡毗尼佛告阿難
有比丘本癡今不癡諸梵行人說前
癡行今時應羞羞集僧集僧已如修多
羅如毗尼隨此比丘事實與不癡毗尼
如是阿難如法如律如世尊教以不
癡毗尼滅誹謗諍事已若客比丘乃至
愚癡無智猶如牛羊更發起者得波
夜提罪是名不癡毗尼滅誹謗諍罪
諍者若比丘比丘相說罪過若波羅夷
乃至越毗尼罪諍用二毗尼滅所
謂自言毗尼覓罪相毗尼自言毗尼者
佛住舍衛城時慧命羅睺羅到時著入
聚落衣持鉢入舍衛城次行乞食得
還精舍食已執衣持鉢著常處持尼師
壇向得眼林欲坐禪中路見一比丘
與女人作非非梵行見已此惡比丘作
是念佛子羅睺羅見我作非梵行必
語世尊及其未語聞我當詣世尊所

先說其過時惡比丘詣佛所頭面礼
足白言世尊我見尊者羅睺羅趣得
眼林中路共女人作非法事尒時世尊
默然不荅時尊者羅睺羅在一樹下
正受三昧從禪定起来詣世尊所不
憶惡比丘事如常法頭面礼足却住
一面尒時世尊欲使羅睺羅憶向事
故即化作惡比丘在其前羅睺羅見
已即發本識白世尊言我向林中中
路見此比丘共女人作非梵行佛言
羅睺羅若彼比丘亦作是語我見羅
睺羅中路作非梵行是事云何尊者
羅睺羅白佛言世尊我無是法佛告
羅睺羅若彼比丘亦作是言我無是
法是事云何羅睺羅復白佛言世尊
若如是者唯世尊知我佛言彼復作
如是言唯世尊知我此事云何羅睺羅
復白佛言唯願世尊與我自言治佛復
告羅睺羅若彼比丘亦如是言願世
尊與我自言治者復當云何羅睺羅
白佛言若尒者願世尊俱與我二人
自言治尒時世尊詣衆多比丘所敷
尼師壇坐已為諸比丘廣說上事說

已告諸比丘與此比丘自言毗尼滅
何以故未来世或有悪比丘誹謗清
淨比丘不得自言治便駈出故佛告
諸比丘有八非法與自言毗尼何等

說實罪是名非法與自言治有八如
法與自言治何等八問重說輕實有
輕罪而說輕是名如法與自言治問輕
說重問殘說無殘問無殘說殘問重
說重問輕說輕問殘說殘問無殘說
無殘如是一一皆說實是名八如法
與自言治尒時尊者阿難往詣佛所
頭面礼足白佛言世尊所謂自言毗
尼滅云何名自言毗尼滅佛告阿難
若比丘比丘相說罪過若波羅夷乃
至越毗尼罪阿難尒時應疾集僧疾集
僧已如修多羅如毗尼如世尊教隨
此比丘事實與自言毗尼滅如是阿
難如法如律如世尊教用自言毗尼
滅諍事已若客比丘乃至更發起者得

波夜提罪是名自言毗尼滅罪諍竟

罪相毗尼者
佛住舍衛城時長老尸利耶婆數數
犯僧伽婆尸沙罪衆僧集欲作羯磨
事時尸利耶婆不来即遣使往喚長
老尸利耶婆衆僧集欲作法事尸利耶
婆念言正當為我故作羯磨耳即心生
恐怖不得已而来諸比丘問言長老犯
僧伽婆尸沙罪耶答言犯彼生歡喜心
作是念梵行人於我邊舉可懺悔事
非不可治事白衆僧言聽我小出諸比
丘於後作是言此比丘輕躁是不定
人出去已須臾當作妄語應當三過
定實問已然後作羯磨尸利耶婆出
已作是念我何以故受此罪諸比丘
數數治我罪我今不應受是罪諸比
丘即呼尸利耶婆入入已問言汝實
犯僧伽婆尸沙罪耶答言不犯諸比
丘問言向汝何故僧中說有是罪復言
不犯尸利耶婆言我不憶是事諸比
丘以是事白佛佛言呼尸利耶婆来
来已佛以是事廣問尸利耶婆汝實
尒不答言實尒佛告諸比丘尸利耶

婆衆僧中見罪言不見不見復言見作
是語我不憶僧當與覓罪相比尼滅
羯磨者應作是說大德僧聽尸利耶
婆比丘僧中見罪言不見不見復言
見自言不憶若僧時到僧與尸利耶
婆比丘覓罪相毗尼滅白如是大德
僧聽尸利耶婆比丘僧中見罪言不
見不見復言見自言不憶僧今與尸利
耶婆比丘覓罪相毗尼滅諸大德忍與
尸利耶婆比丘覓罪相毗尼滅忍者
默然若不忍便說是第一羯磨第二
第三亦如是說僧已忍與尸利耶婆比
丘覓罪相毗尼滅竟僧忍默然故是
事如是持佛告諸比丘是比丘僧為
作覓罪相毗尼羯磨已是比丘應盡
形壽行八法何等八不得度人不得
與人受具足戒不得受人依止不得
受僧次請不得作僧使行不得與僧
作說法人不得與僧作說比尼人不
得與僧作羯磨人僧作羯磨已是比
丘盡壽不聽捨是名八法尒時尊者
阿難往詣佛所頭面礼足白佛言所
謂覓罪相毗尼云何名為覓罪相毗

尼佛告阿難若比丘僧中見罪言不見不見復言見自言不憶作解惕尒時應疾疾集僧集僧已如脩多羅如毗尼如法隨此比丘與覓罪相毗尼滅已僧應語是比丘言長老汝不得善利云何僧中見罪言不見不見復言見自言我不憶作以汝僧中作是語故僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難如法如毗尼如世尊教與覓罪相毗尼滅諍已若客比丘乃至更發起者得波夜提是名罪諍用覓罪相毗尼滅竟相言諍用三毗尼滅前已說現前毗尼竟多覓毗尼滅相言諍者佛住舍衛城拘睒弥時有二部大衆各有二師一名清論二名善釋清論有一共行弟子名電口善釋有一共行弟子名坫電第一依止弟子名頭頭伽第二依止弟子名吒伽第一有優婆塞弟子名頭磨第二優婆塞弟子名無烟第一有檀越名優陁耶王第二檀越名渠師羅居士第一優婆夷弟子名舍弥夫人第二優婆夷弟子魔揵提女名阿㲋波磨第一後宮

青衣弟子名頞頭摩邏第二後宮青
衣弟子名波駄摩邏人各有五百比
丘五百比丘尼五百優婆塞五百優
婆夷第一衆主入廁行説欲用水見
水中有虫以草横器上為相第二衆
主依止弟子後来入廁見水器上有
草便作是言是何無著人持草著水
器上第一衆主共行弟子聞此語已
語其人言汝云何乃持我和上名無
著人因此事故二部四衆遂生大諍
時拘睒弥國舉城内外諍鬪之聲内
外嬈動猶如金翅鳥王入海取龍水
大波湧如是大諍唯正共諍草非草
是故諸比丘鬪諍同止不和説法非
法律非律重罪軽罪可治不可治法
羯磨非法羯磨和合羯磨不和合羯
磨應作不應作尒時坐中有一比丘作
是語諸大德此非法非律與脩多羅不
相應與毗尼不相應與優波提舍不相
應與脩多羅毗尼優婆提舍相違但起
諸滲漏如我所知是法是律是佛教與
脩多羅毗尼優波提舍相應如是不
生滲漏是比丘言諸大德我不能滅

此諍當詣舍衛城到世尊所當問滅
此諍事是比丘到已頭面礼佛足却
住一面白世尊言拘睒弥諸比丘聞諍
更相言説同止不和乃至我不能滅
諍事我當往白世尊滅此諍事唯願
世尊為諸比丘滅此諍法尒時佛告
優波離汝往與拘睒弥比丘如法如
律如佛教所謂多覓毗尼滅此諍事
如是諸釋種及諸離車等斷事時不
可即了者亦與多覓毗尼滅優波離
諍事有三處起若二人若衆多若僧
亦應三處捨三處取三處滅優波離
汝往詣拘睒弥比丘所如法如律
如佛教滅此諍事所謂多覓毗尼
如上現前毗尼中廣説乃至是比
丘心軟已僧應行舍羅比丘有五
法成就僧應羯磨作行舍羅人何
等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知取不取羯磨者應作是説大德僧
聽某甲比丘五法成就能為衆僧作
行籌人若僧時到僧立某甲比丘作
行籌人白如是大德僧聽某甲比丘
五法成就僧今立某甲比丘作行籌
人諸大德忍某甲比丘作行籌人忍者

默然若不忍便說僧已忍立某甲比丘
作行籌人竟僧忍默然故是事如是
持羯磨已此比丘應作二種色籌一
者黑二者白不應唱言非法者捉黑
籌如法者捉白籌應如是唱如是語
者取黑籌如是語者取白籌行籌人
行籌時當立心在五法內然後行籌
不應作不如法伴當作如法伴行籌
說數若非法籌乃至多一者不應唱
非法人多如法人少當作方便解坐
若前食時欲至者應唱令前食若後
食時至應唱令後食若洗浴時至當唱
令洗浴若說法時欲至當唱令說法時
到若說毗尼時至當唱說毗尼時到若
非法者覺言我等得勝為我故解坐
我等今不起要即此坐決斷是事令
時精舍邊若有小屋無主者應使
淨人放火已唱言火起火起即便散
起救火知近住處有如法者應往與
言長老向行籌說非法人多如法人
少長老當為法故往彼使如法者籌
多得佛法增長亦得自益功德若彼
聞此語不來者得越毗尼罪來已當

更行籌行籌已數看若白籌多一不
應唱言多一應作是唱如是語人多
如是語人少作是唱已應從多者更
有五法成就不如法行籌何等五如
法語人少非法語人多說法語人不
同見說非法語人同見非法說法法
說非法因是行籌當破僧乃至僧別
異是名五非法翻上名成就五如法
行籌尒時尊者阿難往到佛所頭面
礼足白佛言世尊所謂多覓毗尼滅
云何名為多覓毗尼滅佛告阿難諸
比丘於修多羅中毗尼中威儀中言
此是罪非是罪是輕是重是可治是不
可治是殘罪是無殘罪闘諍相言尒
時應疾疾集僧如法如律如佛教隨
其事實如法如律斷滅若復不能了
者聞某方住處有長老比丘誦修多
羅誦毗尼誦摩帝利伽如是若中年
若少年比丘誦修多羅誦毗尼誦摩
帝利伽者應疾往問若請來隨彼比
丘所說與多覓毗尼滅諍事滅已如
是阿難若客比丘乃至新受戒比丘
更發起者波夜提是名相言諍用多

覓毗尼滅如草布地毗尼滅相言諍者
佛住舍衛城時拘睒弥比丘共諍同
止不和說法非法律非律乃至尊者
優波離語彼比丘言長老我往彼巳
應作羯磨當作種種羯磨治擯汝等
尒時莫心不悅是使比丘言我欲小
出出巳作是念我若隨尊者優波離
去者或能苦治我罪我等今當獨還
拘睒弥自共滅此諍事到拘睒弥巳
復不能滅諍事復言長老我自不能
得滅此諍事今當還到舍衛城滅此
諍事作是語巳即往舍衛城往至尊
者優波離所作如是言善哉尊者為
拘睒弥比丘滅此諍事優波離語彼
比丘言故如我先語汝隨彼有事當種
種如法治汝尒時莫心不悅當隨汝
去彼比丘荅言不敢復違優波離言
去還至彼滅莫乱此間僧尒時拘睒
弥比丘往到佛所頭面礼足白佛言世
尊拘睒弥比丘同止不和更相言說
唯願世尊滅此諍事佛告拘睒弥比
丘汝莫鬪諍更相言說同止不和何
以故過去久遠世時有城名迦毗羅

摩訶僧祇律卷第[illegible]

王名婆羅門達多如長壽王本生經中
廣說佛告拘睒弥比丘彼有如是破
國亡家乃至太子長生不報父讎猶
更和合不生惡心汝等云何於正法
中以信出家而更忿諍同止不和佛
告優波離汝往為拘睒弥比丘如法
如律如佛教如草布地毗尼滅此諍事
佛復告優波離諍事三處起三處取三
處捨三處滅乃至是諍事淨者當共優
婆塞斷若是不淨事當喻遣優婆塞出
隨是比丘事實如法如律為作如草布
地毗尼滅佛告優波離若是下座有過
失應詣上座所頭面礼足作是言長
老我所作非法侵犯過罪我今懺悔
不敢復作上座應以手摩其頭扶起
手抱語言慧命我亦有過於汝當見善
恕若上座有過應至下座所捉手言
我所作非法有過於汝我懺悔不復
作下座應起礼上座足亦如上懺悔
介時尊者阿難往至佛所頭面礼足
白佛言世尊所謂布草毗尼云何名
布草毗尼佛語阿難若比丘諍事起
同止不和二部衆不忍生惡心共相

言各各說不隨順法不忍事起阿難
尒時應疾疾集僧如法如律應一部衆
中有宿德知事因緣辯才明了說法不
怯讚歎和合衆僧功德應從坐起偏袒
右肩胡跪合掌向第二部衆作是言
諸大德我等云何同一法中以信出
家而起諍事同止不和二部衆不忍
各各生惡心共相言說不隨順法不
忍事起一切皆是不善思惟所致今
世苦住後墮惡道諸大德當各各棄
此諍事如草布地我今向諸長老懺
悔各各下意和合共住阿難若第二
部衆一切默然住者第二衆中宿德
聰明辯才者即應起懺悔懺悔法亦如
上說阿難僧中有如是諍事起應疾
疾集僧如法如律如草布地滅此諍
事佛告阿難此一切諍事如相打相
搏牽出房種類兩舌無根謗如是等
罪皆應如草布地毗尼中滅如是如
草布地滅已客比丘乃至新受戒比
丘更發起者波夜提常所行事諍者若
僧所作事如法辯如法結集如法出
如法捨如法與如是世尊弟子比丘

衆所行無量事皆於七滅諍止一二
事滅是名常所行事諍是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
陁夷到時著入聚落衣持鉢入城次
行乞食到一家為衆多女人說法時
尊者阿難次行乞食到其家見已問
言長老作何等答言我為此諸女說
法尊者阿難語優陁夷言云何名比
丘無有知男子而獨為女人說法阿
難乞食食已往世尊所頭面礼足以
上因緣具白世尊佛言呼優陁夷来
来已佛問優陁夷汝實作是事不答
言實尒世尊佛言此是惡事汝云何
無有知男子為女人說法從今以後
不聽無有知男子為女人說法
復次佛住舍衛城廣說如上尒時尊
者優陁夷到時著入聚落衣持鉢入
城次行乞食到一家為衆多女人說
法時尊者阿難行乞食到其家見已
問言長老作何等答言為女人說法
阿難言長老不聞世尊言無男子不
得為女人說法耶答言阿難汝不見
此石人木人草人畫人耶一人便足

況復衆多尊者阿難乞食食已以此
因縁具白世尊佛言呼優陁夷来来
已世尊問優陁夷汝實尒不荅言實
尒佛言優陁夷汝云何以無心男子
當淨人而為女人說法佛言從今日
不聽以無心男子當淨人而為女人
說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時優
陁夷時到著入聚落衣持鉢入舍衛
城乃至荅尊者阿難言汝不見此抱上
小兒飲乳小兒卧小兒耶一人便足
何況多人尊者阿難乞食食已以上因
縁具白世尊佛言呼優陁夷来来已
佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒佛
言優陁夷汝云何以嬰兒當淨人而
為女人說法從今日不得以乳下嬰
兒當男子而為女人說法

復次佛住舍衛城廣說如上尒時毗
舍法㾓母病尊者阿難晨起著入聚
落衣往問疾言優婆夷所患何似不
大苦惱不荅言所患不差不可堪忍
願尊者為我說法阿難荅言世尊不
聽無淨人為女人說法優婆夷言若

不得多說者得為我說五六語不阿難答言我不知得不未敢便說優婆夷言和南阿闍梨阿難言疾患速除言已便去尊者阿難還至佛所頭面礼足却住一面佛知而故問阿難汝從何来阿難即以上因緣具白世尊佛告阿難毗舍佉鹿母是智慧人向難汝若為說五六語彼病便差得安樂住從今日後聽無男子得為女人說五六語佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘無淨人為女人說法過五六語波夜提除有知男子比丘者如上說無有知男子者若盲若聾亦名無淨人若一盲一聾有無二人者得當一淨人雖有淨人眠亦名無男子女人者若母若姊妹若大若小在家出家法者佛所說佛印可佛所說者佛口自說佛印可者佛弟子餘人所說佛所印可說者教誦解說五六語者有二種長句短句長句者一切惡莫作短句者眼無常除有知男子者若減七歲不解好惡

語義味名為無知男子雖過七歳
不解好悪語義味亦名無知男子若
七歳若過七歳解好悪語義味是名
有知男子
復次有女人清旦来礼塔礼塔已来
礼比丘足白言尊者我欲聞法願為
我説比丘尒時得為説一偈半是比
丘入聚落若更為先女人説五六語
者波夜提世尊所以制五六語者一
日中得説若比丘在阿練若處住有
女人来礼塔礼塔已次来礼比丘足
白言尊者願為我説法比丘應語彼女
人言世尊制戒無淨人不得為女人
説法女人白比丘言我知佛法如世
尊所聽願為我説比丘尒時得為此
女説一偈半若二女人得齊三偈無罪
若比丘入聚落教化有衆多女人来
欲聽法各各得為説六句應語第一
女言我為汝説六句説已復語第二女
言我為汝説六句如是衆多無罪比丘
出已諸女送出礼比丘足與別比丘尒
時若呪願言使汝速盡苦際得波夜提
若言使汝得無病安樂住者無罪出已

復詣餘家說法先女人復隨来在外
遥聽比丘見已語言汝復来聽耶荅
言尒比丘言汝深樂法可聽是比丘
得波夜提罪雖見此女人不共語直
為餘女人說法先女人雖聞無罪若
比丘為女人說法時雖無淨人在坐
聽有作人行来往息向外向内或閣
上閤下遥相見聞者無罪若俗人家
向道比丘在内為女人說法雖無淨
人但路上行人不斷得見聞者亦無
罪若路上行人斷無見聞者不得為
說若有女人来礼塔礼塔已白比丘
言尊者此是何等塔願語我名處比
丘尒時得語言此生處塔得道處塔
轉法輪處塔湼槃處塔隨所問事事
得荅無罪淨人有四種或見非聞或
聞非見或亦見亦聞或非見非聞見而
非聞者眼遥見比丘女人不聞語聲廣
說如是四句見而不聞者得越毗尼
罪聞而不見亦如是非見非聞波夜
提亦見亦聞無罪是故說
佛住曠野城廣說如上尒時有營事
比丘教衆多童子句句說波羅耶那

時一婆羅門作是念何處有善勝法我當於彼出家作是念已便往曠野精舍欲求出家見比丘教諸童子學誦如似童子在學堂中受誦之聲時婆羅門作是念我今欲求勝法從彼出家而此中嘷嘷似如童子在學堂中學誦聲亦復不知何者是師誰是弟子彼人見已生不敬信心竟不見佛即便還歸不復出家諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼營事比丘來來已佛問營事比丘汝實尒不答言實尒世尊佛言此是惡事汝云何教未受具戒人誦句法從今日後不聽為未受具戒人說句法佛告諸比丘依止曠野城者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘教未受具戒人說句法波夜提比丘者如上說未受具戒者除比丘比丘尼比丘尼雖受具足亦不得教句法者若句味字句味字共誦法者佛所說佛所印可佛說者佛自說佛所印可者聲聞弟子及餘人說佛印可之諸善法乃至涅槃是名為法教者為

摩訶僧祇律第十三卷　第廿八張　優尚

說亦語波夜提若如上說若比丘教
未受具戒人言眼無常聲一時舉一
時下一時斷聲合為樂不遮波夜提
耳鼻舌身意十八界五陰六界乃至
諸法苦空無常非我亦如是若比丘
授共行弟子依止弟子八群經波羅
耶那經論難經阿耨達池經緣覺經
如是等種種經若共舉共下共斷應
如是教弟子言汝待我誦斷汝當誦
若如是教不受語者不復得教若彼弟
子作是言願阿闍梨更授我經師尒
時應語言若汝不復俱誦者我當授汝
如是等弟子乃至優婆塞優婆夷不得
授若比丘共誦經上座應誦下座心
中默逐若上座誦不利者下座應誦
上座應心默誦逐乃至優婆夷亦如
是若僧中唱說偈時不得同說一偈
得同時各各別說餘偈是故說
佛住舍衛城廣說如上如第四戒妄
語中事事因緣廣說但此中以說實
為異乃至佛語比丘此是惡事辟如
婬女賣色自活汝等亦尒乃以微妙
實法向人說為口腹故賣色活命佛

告諸比丘依止舍衛城住者盡集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘自稱得過人法我如是知
如是見說實者波夜提比丘者如上
說自稱過人法過人法如上說若自言
我法智耶越毗尼心悔若言我法智
越毗尼罪若言我得法智作證波夜
提句句如上廣說乃至十無學法說實
者波夜提若比丘語女人言某處夏
安居比丘盡非凡夫得越毗尼心悔
問言尊者亦在中耶答言亦在中得
越毗尼罪若優婆夷問言尊者亦得
此法不答言得說實者波夜提若比
丘語優婆夷言某處自恣比丘非凡
夫皆是阿羅漢得越毗尼心悔優婆
夷言尊者亦彼聞自恣耶答言如是
得越毗尼罪復問尊者亦得阿羅漢
耶答言得說實者波夜提罪若復言
某處網里比丘王家大臣家長者家
居士家婆家為婆家眷屬授經比丘
乃至如是去比丘住坐卧若如是衣捉
如是鉢食如是食亦如是若中國語
向邊地說若邊地語向中國說若中
國語向中國說若邊地語向邊地說

摩訶僧祇律第十二卷 第二十張 伐 上

若說義不說味越毗尼罪若說味不
說義越毗尼心悔若說義說味得波
夜提非說義非說味無罪若作書手
相印現義不現味得越毗尼罪若現
味不現義越毗尼心悔現義現味偷
蘭遮不現義不現味無罪下至現向
羅漢相越毗尼心悔是故說

摩訶僧祇律卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造